

四庫全書

經部

春秋穀梁注疏卷八 起僖公六年盡十八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

六年春王正月

夏公會齊侯宋公陳侯衛侯曹伯伐鄭圍新城

傳伐國不言圍邑此其言圍何也注據元年楚人伐鄭不言圍病鄭也著鄭伯之罪也注泰曰諸伐國而言圍邑傳皆以為伐者之罪而以此著鄭伯之罪者

齊桓行霸尊崇王室綏合諸侯翼戴世子盟之美者莫盛於此而鄭伯辟義逃歸違叛霸者是以諸侯伐而圍之罪著於上討顯于下圍伐之文雖同而善惡之義有殊亦猶桓盟不日以明信而葵邱之盟曰之以為美音義著張慮反辟音避

疏注釋曰罪著於上而討顯於下者謂前五年書鄭伯會而逃歸是罪著於上也今伐鄭又言圍新城是討顯於下也圍伐之文雖同而善惡之義有殊謂隱五年宋人伐鄭圍長葛此不言齊侯伐鄭圍新城是圍伐之文同也彼傳云伐國不言圍邑此其言圍何也久之也此傳曰伐國不言圍邑此其言圍何也著鄭伯之罪也故知彼言圍宋惡宋此言圍以善齊是善惡

之義有殊也知善齊者傳言著鄭伯之罪故知圍者之善也

秋楚人圍許諸侯遂救許注伐鄭之諸侯

傳善救許也疏釋曰何嫌非善而傳言之者以許是近楚小國叛而即齊嫌救之非善故發之

冬公至自伐鄭

傳其不以救許致何也大伐鄭也疏釋曰大之者鄭叛中國外心事楚成蠻夷之強莁華夏之弱齊桓為伯討得其罪鄭人服從遂使世子聽命是其大也

七年春齊人伐鄭

夏小邾子來朝音義朝直遥反

鄭殺其大夫申侯

傳稱國以殺大夫殺無罪也疏釋曰莊九年齊人殺無知傳曰稱人以殺殺有罪也此云稱國以殺大夫殺無罪也是稱人稱國例異也但傳不説殺之狀無由知其事焉准例言之則是罪鄭伯也業傳例失德不葬文公不書葬則亦失德也枉殺卿佐是失德之儔未知鄭伯更有失德為當直由殺申侯不可知也

秋七月公會齊侯宋公陳世子款鄭世子華盟于寧毋

注寧毋其地音義寧如字又音甯左氏作甯毋音無又茂后反

傳衣裳之會也疏釋曰衣裳之會十有一或釋或不釋兵車之會四傳皆發之者衣裳之會多省文以相包兵車之會少故備舉以見義此是衣裳後歲兵車二文相近故傳因而别之也

曹伯班卒音義班必顏反

公子友如齊

冬葬曹昭公

八年春王正月公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款盟于洮注洮曹地

傳王人之先諸侯何也貴王命也朝服雖敝必加於

上弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯兵車之會也音義先悉薦反下同朝直遥反弁皮彦反疏釋曰朝服者天子則皮弁諸侯則玄冠衣則皮弁白布玄冠緇衣素裳也弁冕者謂白鹿皮為弁冕謂以木為幹衣之以布上玄下纁垂旒者也

鄭伯乞盟

傳以向之逃歸乞之也注向謂五年逃首戴之盟齊桓為兵車之會于此乃震服懼不得盟故乞得與之不錄使者使若鄭伯自來所以抑一人之惡申衆人之善音義向香亮反本又作鄉註同與音豫下請與并下注而與同本或作豫使所吏反乞

者重辭也注人道貴讓故以乞為重疏釋曰文與乞師同故為重辭也重是盟也注悔前逃歸故以重言乞者處其所而請與也注言乞知不自來疏注釋曰經言晉侯使郤錡來乞師是亦不自來也若然何以不錄使者所以抑鄭伯申諸侯也葢汋之也注汋血而與之音義汋由若反又音酌

夏狄伐晉

秋七月禘于大廟注禘三年大祭之名大廟周公廟禮記明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公于大廟雜記下

曰孟獻子曰七月日至可以有事于祖七月而禘獻子為之案宣九年仲孫蔑如京師於是獻子始見經襄十九年卒然則失禮非獻子所始明矣雜記之云寗所未詳

音義 大廟音泰見賢徧反下文而見同

疏 注釋曰范言此者以禮記釋七月而禘獻子為之此時未有獻子亦七月而禘故知失禮非獻子為始也

用致夫人 注 劉向曰夫人成風也致之于大廟立之以為夫人

音義 夫人成風也左氏以為哀姜

疏 釋曰左氏以夫人為哀姜因禘祭而致之於廟公羊以為僖公本取楚女為嫡取齊女為媵齊女先至遂脅公使立之為夫人故因禘祭而見於廟此傳及注意則以夫人為成風致之者謂致之於大廟立之以為夫

人與二傳違者若左氏以夫人為哀姜元年為齊所殺何為今日乃致之若公羊以為齊之媵女則僖公是作頌賢君縱為齊所脅豈得以媵妾為夫人乎明知二傳非也今傳云一則以宗廟臨之而後貶焉一則以外之弗夫人而見正焉檢經傳之文符同故知是成風也

傳用者不宜用者也致者不宜致者也言夫人必以其氏姓言夫人而不以氏姓非夫人也立妾之辭也非正也注夫人者正適之稱謂非崇妾之嘉號以妾體君則上下無别雖尊其母是卑其父故曰非正也

禮有君之母非夫人者又庶子為後為其母緦是妾

不為夫體明矣音義適丁歷反本亦作嫡稱尺證反別彼列反為其于偽反緦音思

疏注釋曰仲子者惠公之母隱五年考仲子之宫而經傳譏之是也有君之母非夫人者又庶子為後為其母緦者喪服文也　夫人之我可以不夫人之乎夫人卒葬之我可以不卒葬之乎注鄭嗣曰君以為夫人君以夫人之禮卒葬之主書者不得不以為夫人也成風以文四年薨五年葬傳終說其事一則以宗廟臨之而後貶焉注臣無貶君之義故于大廟去夫人氏姓以明君之非正音義去起呂反一則以外之弗夫人而見

正馬注秦人來歸僖公成風之禭不言夫人音義禭音遂

冬十有二月丁未天王崩注惠王也

九年春王三月丁丑宋公禦說卒音義禦魚呂反本亦作御說音悦

夏公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘注宰官周采地天子三公不字宋子襄公葵丘地名音義采音菜

傳天子之宰通于四海注宰天官冢宰兼為三公者

三公論道之官無事于會盟冢宰掌建邦之六典以佐王治邦國故曰通于四海疏注釋曰傳言通於四海者解其與盟會之事也若直為三公論道之官則無事於會盟以兼為冢宰通於四海為諸侯所尊故得出會也一解通於四海者解其稱官之意與注乖非也論道之官者尚書周官云論道經邦燮理陰陽是也掌建邦之六典者大宰職云一曰治典二曰教典三曰禮典四曰政典五曰刑典六曰事典是也左氏以宰周公為宰孔此傳蓋亦然也宋其稱子何也未葬之辭也禮柩在堂上孤無外事今背殯而出會以宋子為無哀矣注欑木如椁塗之曰殯殷人殯于兩楹之間周人殯于西階之

上宋殷後也音義柩其救反禮記云在牀曰尸在棺曰柩其背音佩欑木才官反本又作菑同

疏釋曰稱宋子正也而云無哀者宋子非主伯所召而自會諸侯稱子嫌稱子合正無譏故傳責其背殯也晉襄背殯貶之稱人此經不貶者宋襄雖背殯出會而子道不虧於理雖合小譏而文不可貶責其晉襄上無王命所召又非國事急重而自為戎首與敵交戰非直於理合責於文亦當貶也其稱子稱侯之例具於桓十三年疏注釋曰禮記檀弓云天子之殯也菑塗龍輴以欑鄭玄云菑木周龍輴如椁而塗之也天子殯以輴車畫轅為龍也彼說天子之禮故云龍輴則諸侯亦設輴而不畫龍其用木欑之亦如椁故范云欑木如椁也檀弓又云夏后氏殯於東階之上殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上是據所注之文也云宋殷後者欲見宋之殯亦從兩楹之間

秋七月乙酉伯姬卒

傳内女也未適人不卒此何以卒也許嫁笄而字之死則以成人之喪治之注女子許嫁不為殤死則以成人之喪治之謂許嫁於諸侯尊同則服大功九月吉笄以象為之刻鏤其首以為飾成人著之音義笄古兮反殤式羊反著直略反疏釋曰明内女有書卒之義故發首云内女也若其不然不嫌非内女也范氏别例云内女卒葬例有六葬有三卒亦有三卒者此云一也僖十六年鄫季姬二也成八年杞叔姬三也葬者莊四年葬紀伯姬三十年葬紀叔姬襄三十年葬宋共姬是也文十二年子叔姬不數之者與此

伯姬同是未適人故總為一也注釋曰喪服大功章云女子子之長殤傳曰何以大功未成人也年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤七歲以下為無服之殤於其服也長殤中殤降成人一等下殤降成人二等又喪服傳曰大功之殤中從上小功之殤中從下長殤中殤總言之者據大功以上也其葬殤之禮亦與成人有異故檀弓云周人以殷人之棺椁葬長殤以夏后氏之塈周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤是也女子許嫁而笄猶男子之冠也故以成人之喪治之禮諸侯絶朞故許嫁於諸侯則服之若嫁與大夫則不服也禮姊妹與已之女同服齊衰若出嫁則為之降至大功九月禮意為降者取受我而厚之夫為之朞故我為之降計此伯姬未至夫家禮曾子問云娶女有吉日而女死壻齊衰而弔既葬除之然則其夫不為之盡禮則皆不得為之降當亦服齊衰朞也而范注云服

大功者總據出嫁者言之故云大功非謂此亦大功也或當女子在室公不為之服則卒亦不書今書之者以其許嫁故也夫雖不為終服公亦從出嫁之例降至大功也吉笄以象為之者詩云象服是宜毛傳云尊者所以為飾故知用象也鄭解象服與此異耳喪服女子許嫁服斬衰用箭笄齊衰則用榛笄喪既無飾故知吉笄有飾也鏤刻其首者相傳為然也

九月戊辰諸侯盟于葵邱

傳桓盟不日此何以日美之也為見天子之禁故備之也注何休以為即日為美其不日皆為惡也桓公之盟不日皆為惡邪莊十三年柯之盟不日為信至

此日以為美義相反也鄭君釋之曰柯之盟不日固始信之自其後盟以不日為平文從陽穀以來至此葵卯之盟皆令諸侯以天子之禁桓德極而將衰故備日以美之自此不復盟矣音義為見于偽反下賢偏反復扶又反疏注釋曰十五年盟于牡丘而云不復盟矣者以衣裳之會不復盟彼是兵車故也葵卯之盟陳牲而不殺注所謂無歃血之盟鄭君曰盟牲諸侯用牛大夫用豭音義歃本又作揷所洽反又所甲反豭音加疏釋曰陳牲不殺則不得謂之盟若不殺牲又不得云讀書加于牲上而傳云不殺者桓公信義之極見於此矣雖盟

而不歃血謂之不殺不殺者謂不如凡常之殺殺而不用直讀書而加于牲上而已注釋曰莊二十七年傳云衣裳之會十有一未嘗有歃血之盟也信厚也則衣裳之會皆不歃血而此會獨言之者以此會桓德極盛故詳其事實餘盟亦不歃血耳八年洮會云汋血與鄭伯者彼兵車之會故也徐邈云陳牲者不殺埋之陳示諸侯而已加于牲上者亦謂活牲非死牲理亦通也此葵邱會為桓德盛故書日以美之又毋雍泉以下是四教之事而論語一匡天下鄭不據之而指陽穀者鄭據公羊之文故指陽穀其實此會亦有四教故上注云從陽穀已來至此葵邱之盟皆令諸侯以天子之禁是也注又引鄭君曰盟牲諸侯用牛大夫用豭者左傳云諸侯盟誰執牛耳又曰鄭伯使卒出豭是其證也讀書加于牲上壹明天子之禁注壹猶專也曰毋雍泉注專水利

以障谷音義雍於勇反塞也障音章又之亮反毋訖糴注訖止也謂貯粟音義糴音狄貯張呂反毋易樹子注樹子嫡子毋以妾為妻毋使婦人與國事注女正位於內音義與音豫

甲子晉侯詭諸卒注獻公也枉殺世子申生失德不葬音義詭九委反左氏作佹枉紆往反疏注釋曰宋桓亦不葬至此言失德者今獻公枉殺申生即是失德之例宋桓無罪之狀故范不得言之也公羊以為桓公不書葬者為宋襄公背殯出會不書葬若非背殯然也穀梁既譏宋子即不是為諱葢魯不會故也

冬晉里克殺其君之子奚齊

傳其君之子云者國人不子也國人不子何也不正其殺世子申生而立之也注諸侯在喪稱子言國人不君之故繫于其君䟽釋曰范云弑君日與不日從其君正與不正今奚齊書時者為未成君且又不正故也舊解諸侯在喪稱子今國人不以為君故不直謂之子而繫之于君也徐邈云不子者謂不子愛之也非范意葢不子者謂不以為君則是不子也

十年春王正月公如齊䟽釋曰何休云書月者善公朝事齊故月之朝既以時為正書月何以為善葢為下滅温書月也

狄滅温温子奔衛

晉里克弑其君卓及其大夫荀息

傳以尊及卑也荀息閑也音義卓勑角反

夏齊侯許男伐北戎

晉殺其大夫里克

傳稱國以殺罪累上也里克弑二君與一大夫注二君奚齊卓子一大夫荀息其以累上之辭言之何也

注據有罪其殺之不以其罪也其殺之不以其罪奈何里克所為弑者為重耳也注殺奚齊卓子者欲以

重耳為君重耳夷吾兄文公音義所為于偽反下文皆同重直龍反殺奚齊申志反又如字夷吾曰是又將殺我乎故殺之不以其罪也其為重耳弑奈何晉獻公伐虢得麗姬獻公私之有二子長曰奚齊稚曰卓子麗姬欲為亂注亂謂殺申生而立其子音義麗姬力池反伐虢所得左氏伐驪戎所得長丁丈反稚直吏反故謂君曰吾夜者夢夫人趨而來曰吾苦畏注夫人申生母音義苦如字又枯路反下同胡不使大夫將衞士而衞冢乎公曰孰可使曰臣莫尊於世子則世子可故君

謂世子曰麗姬夢夫人趨而來曰吾苦畏女其將衛士而往衛冢乎世子曰敬諾築宮宮成麗姬又曰吾夜者夢夫人趨而來曰吾苦饑世子之宮已成則何為不使祠也故獻公謂世子曰其祠世子祠已祠致福於君君田而不在麗姬以酖為酒藥脯以毒獻公田來麗姬曰世子已祠故致福於君君將食麗姬跪曰食自外來者不可不試也覆酒於地而地賁注賁沸起也音義女音汝下皆同祠自緣反酖直蔭反以酖鳥毛畫酒跪求委反覆芳服反賁扶

粉反注同以脯與犬犬死麗姬下堂而啼呼曰天乎天乎國子之國也子何遲於為君君喟然歎曰吾與女未有過切注吾與女未有過差切急音義呼火故反喟去愧反又去怪反差初賣疏釋曰公信麗姬謂大子實將殺已故喟然歎曰吾與汝為父子以來未嘗有過差切急是何與我之深也雖不對大子發歎而為此言也是何與我之深也使人謂世子曰爾其圖之世子之傳里克謂世子曰入自明入自明則可以生不入自明則不可以生世子曰吾君已老矣已昏矣吾若此而入自明明則麗姬

必死麗姬死則吾君不安所以使吾君不安者吾不若自死吾寧自殺以安吾君以重耳為寄矣注慮麗姬又譖重耳故以託里克使保全之刎脰而死音義刎亡粉反脰音豆頸也故里克所為弑者為重耳也夷吾曰是又將殺我也

秋七月

冬大雨雪音義雨于付反

十有一年春晉殺其大夫丕鄭父音義丕普悲反

傳稱國以殺罪累上也疏釋曰重發傳者此里克同黨恐異故發之

夏公及夫人姜氏會齊侯于陽穀

秋八月大雩

傳雩月正也雩得雨曰雩不得雨曰旱注禮龍見而雩常祀不書書者皆以旱也故得雨則喜以月為正也不得雨則書旱明旱災成何休曰公羊書雩者善人君應變求索不雩則言旱旱而不害物言不雨也就如穀梁設本不雩何以明之如以不雨明之設旱

而不害物何以别乎鄭君釋之曰雩者夏祈穀實之禮也旱亦用焉得雨書雩明雩有益不得雨書旱明旱災成後得雨無及也國君而遭旱雖有不憂民事者何乃廢禮本不雩禱哉顧不能致精誠也旱而不害物故以久不雨别之文二年十三年自十有二月不雨至于秋七月是也穀梁傳曰歷時而言不雨文不閔雨也以文不憂雨故不如僖時書不雨文所以不閔雨者素無志於民性退弱而不明又見

時火不雨而無災耳音義雩音于龍見賢徧反下同應變應對之應索所白反別彼列反下同禱丁老反又丁報反疏釋曰穀梁之例若常祀之雩則皆不書書者並是為旱也若得雨則書雩不得雨則書旱就書之中若八月九月雩則書月以見正何者八月九月其時窮人力盡故也定元年九月大雩傳曰雩月雩之正也此秋八月雩傳曰雩月正也是雩而雨者書月以見正昭二十五年七月大雩亦書月者以一月再雩故月也餘月雩者則書時以見非正爾成七年冬大雩傳曰雩不月而時非之也冬無為雩也又定元年傳曰秋大雩非正也冬大雩非正也是餘月雩皆書時以見非正其旱則例皆時何者旱必歲窮非一月之事故也則僖二十一年夏大旱傳曰旱時正也宣七年秋大旱亦蒙例可知也舊解八月雩雖不得雨亦不云旱也若九月雩而不得雨則書旱傳言得雨曰雩指為八月

也不得雨曰旱指謂九月也觀經傳上下全無此意其說非也又僖二十一年夏大旱范引傳例曰得雨曰雩不得雨曰旱豈是九月雩不得雨何為亦書雩也注釋曰何休難此傳云雩而得雨曰雩故言設使元本不雩則何以明之也此傳又云不得雨曰旱故又難云就如穀梁書旱則以不雨明之設使或旱而不害物則何以別之乎

冬楚人伐黃

十有二年春王正月庚午日有食之

夏楚人滅黃

傳貫之盟管仲曰江黃遠齊而近楚楚為利之國也

若伐而不能救則無以宗諸侯矣注宗諸侯謂諸侯宗之音義貫古亂反遠于萬反近附近之近為于偽反近桓公不聽遂與之盟管仲死楚伐江滅黄桓公不能救故君子閔之也注閔其貪慕伯者以致滅疏釋曰案史記管仲之卒在桓公四十一年計桓公四十一年當魯僖十五年而此云管仲死者蓋不取之史記之說云閔之也者閔其背楚致禍歸齊無福之意是不解經也

秋七月

冬十有二月丁丑陳侯杵臼卒音義杵昌呂反

十有三年春狄侵衞

夏四月葬陳宣公

公會齊侯宋公陳侯衞侯鄭伯許男曹伯于鹹注鹹衞地音義鹹音咸

傳兵車之會也疏釋曰何休於此有廢疾范不具載鄭釋者以數九會異於鄭故也

秋九月大雩

冬公子友如齊

十有四年春諸侯城緣陵注緣陵杞邑疏注釋曰謂之城者封杞也

不發非國之問者從楚邱之例也不言城杞及遷亦從彼例也公羊以為杞國為徐莒脅滅故諸侯為之城左氏以為淮夷病杞故齊桓為之城二傳說城之所由雖殊皆是為杞也故范注亦云緣陵杞邑

傳其曰諸侯散辭也注直曰諸侯無小大之序是各自欲城無總一之者非伯者所制故曰散辭聚而曰散何也注據言諸侯城則是聚諸侯城有散辭也桓德衰矣注言諸侯城則非伯者之為可知也齊桓德衰所以散也何休曰桒先是盟亦言諸侯非散也又穀梁美九年諸侯盟于葵邱即散何以美之邪鄭君

釋之曰九年公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘九月戊辰盟于葵丘時諸侯初在會未有歸者故可以不序今此十三年夏公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯于鹹而冬公子友如齊此聘也書聘則會固前已歸矣今云諸侯城緣陵而不序其人明其散桓德衰矣葵丘之事安得以難此音義難乃旦反

夏六月季姬及繒子遇于防使繒子來朝注遇例時此

非所宜遇故謹而月之音義繒在稜反朝直遙反下文及注同

傳遇者同謀也注魯女無故遠會諸侯遂得淫通此亦事之不然左傳曰繒季姬來寧公怒之以繒子不朝遇于防而使來朝此近合人情音義近如字又附近之近疏釋曰傳例曰遇者志相得也今云同謀者以淫通與盟會異故發傳又云言使非正者婦人使夫異於君使世子故重發非正之例也

來朝者來請已也注使來朝請已為妻朝不言使言使非正也以病繒子也

秋八月辛卯沙鹿崩注沙鹿晉山疏釋曰公羊以沙鹿為河上之邑崩者

陷入地中杜預注左氏以為山石此傳以鹿為山足是三傳說異也

傳林屬於山為鹿注鹿山足音義屬之玉反沙山名也無崩道而崩故志之也其曰重其變也注劉向曰鹿在山下平地臣象陰位也崩者散落背叛不事上之象

音義背音佩疏釋曰決梁山崩不日也梁山崩亦壅河不書壅河者舉山崩為重故也

狄侵鄭

冬蔡侯肸卒音義肸許乙反

傳諸侯時卒惡之也音義惡烏路反疏釋曰麋信云蔡侯肸父哀侯為楚所

執肸不附中國而常事又讎故惡之而不書日也桒蔡侯自信以來未與中國為會則廉信之言是也不書葬者或是失德或是魯不會也

十有五年春王正月公如齊

楚人伐徐

三月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯盟于牡邱注牡邱地名

傳兵車之會也

遂次于匡注救徐也時楚人伐徐匡衛地

傳遂繼事也次止也有畏也注畏楚疏釋曰復發傳者前次于陘欲綏楚以徳今而畏楚故别發之

公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐注諸侯既盟次匡皆遣大夫將兵救徐故不復具列諸國音義復扶又反

傳善救徐也疏釋曰徐叛楚即齊旋為楚所敗嫌救非善故發明之

夏五月日有食之注夜食疏注釋曰莊公十八年傳云不言日不言朔夜食也是以知之

秋七月齊師曹師伐厲注徐邈曰棄齊桓末年用師及

會皆危之而月也于時霸業已衰勤王之誠替于初震矜之容見於外禍亹既兆動接危理故月衆國之君雖有失道未足為一世興衰齊桓威攝羣后政行天下其得失皆治亂所繫故春秋重而詳之録所善而著所危云爾

音義 見賢徧反亹許靳反衰本作喪息浪反治直吏反

疏 注釋曰何休以為葵卯之會桓公震而矜之叛者九國此厲亦是叛者故伐之左氏以為厲是楚屬國故伐厲以救徐今范載徐言云震矜之容見於外則與何休同也録所善九年盟于葵邱著日以極美是也著所危者此年書月以見衰是著所危

八月穀音義 穀音 終

傳螽蟲災也甚則月不甚則時䟽重發傳者嫌僖公憂民之重災不至于甚故明之也

九月公至自會注莊二十七年傳曰桓會不致安之也而此致者齊桓德衰故危而致之

季姬歸于繒

己卯晦震夷伯之廟注夷謚伯字

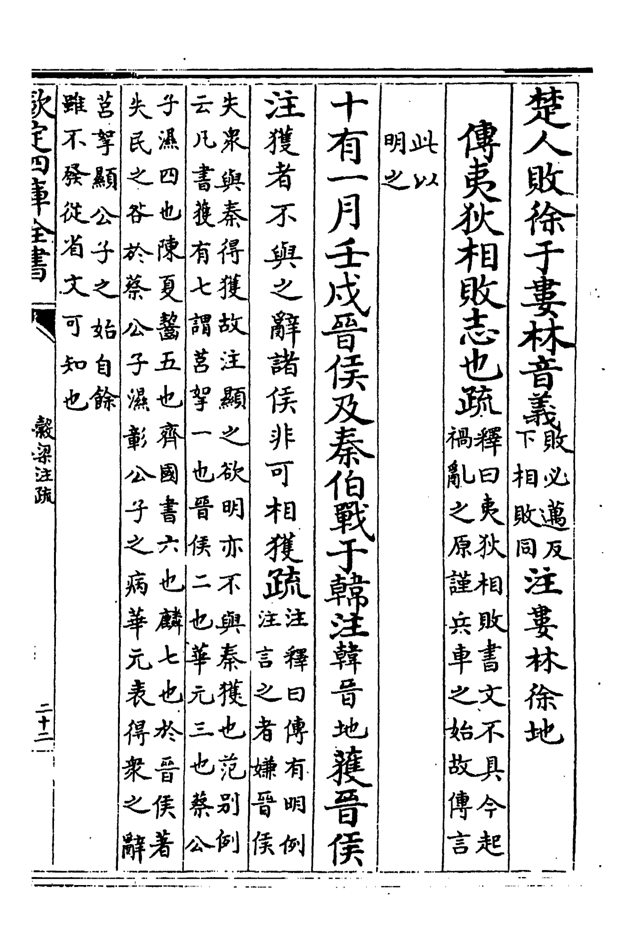
傳晦冥也震雷也夷伯魯大夫也因此以見天子至于士皆有廟注明夷伯之廟過制故因此以言禮音

義冥亡定反見賢徧反疏釋曰公羊以為晦者為晝日而晦冥震者雷也謂有雷擊夷伯之廟此傳亦云晦冥也震雷也則不得從左氏為月晦與公羊同矣公羊又以為夷伯者季氏之信臣故震其廟以戒之今此傳歷言天子以下廟數以為過制故震之與公羊異左氏以為夷伯有隱慝故天命霹靂之亦與穀梁不同也天子七廟注祭法曰王立七廟曰考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟有二祧遠廟爲祧音義祧它堯反諸侯五注曰考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟大夫三注曰考廟王考廟皇考廟士二注曰考廟王考廟故德厚者流光德薄者流卑注雍曰德厚者位

尊道隆者爵重故天子遠及七世士祭祖而已是以貴始德之本也始封必為祖注若契為殷祖棄為周祖音義契息列反疏釋曰鄭據禮記說云夏五廟則殷六廟周七廟故王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七鄭注云此周制七者大祖廟及文武二祧與親廟四大祖后稷也殷則六廟契及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已是其說也王制又云諸侯五廟二昭二穆與太祖而五鄭云太祖始封之君王者之後則不為始封之君廟也又云大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三鄭云太祖別子始爵封者雖非別子始爵者亦然又云士一廟庶人祭于寢鄭云謂諸侯中士下士名曰官師者上士則二廟寢適寢也是禮與傳文合也惟祭法云大夫三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟

與王制一昭一穆與大祖其意少異者鄭荅趙商祭法大夫三廟是周之制而王制大夫三廟言與太祖而三或當夏殷法不合於周禮也是解二者不同之意祭法又云適士二廟官師一廟而王制云士一廟者亦謂是中士下士者也若是上士亦當二廟故鄭注王制云士一廟者諸侯之中士下士名曰官師者也上士則二廟是也中士下士所以名為官師者師長也言為一官之長也祭法又云庶人無廟故王制亦云庶人祭寢是無廟也庶士者謂府史之屬也庶人者謂平民也以其賤故無廟也光猶遠也卑猶近也天子德厚故遠及七廟士之德薄故近及二廟因其貴賤有倫故制為等級也始謂受封之君所以貴之之者由是德之本也言有大德故受高位高位由之而來故始封之君必為祖矣祖謂廟不毀也

冬宋人伐曹

楚人敗徐于婁林音義敗必邁反下相敗同注婁林徐地

傳夷狄相敗志也疏釋曰夷狄相敗書文不具今起禍亂之原謹兵車之始故傳言此以明之

十有一月壬戌晉侯及秦伯戰于韓注韓晉地獲晉侯

注獲者不與之辭諸侯非可相獲疏注釋曰傳有明例注言之者嫌晉侯失衆與秦得獲故注顯之欲明亦不與秦獲也范别例云凡書獲有七謂莒挐一也晉侯二也華元三也蔡公子濕四也陳夏齧五也齊國書六也麟七也於晉侯著失民之咎於蔡公子濕彰公子之病華元表得衆之辭莒挐顯公子之始自餘雖不發從省文可知也

傳韓之戰晉侯失民矣以其民未敗而君獲也

十有六年春王正月戊申朔隕石于宋五注劉向曰石陰類也五陽數也象陰而陽行將致隊落音義隕云敏反行下孟反下陰行同隊直類反疏注釋曰何休云石者陰德之專者也鷁者鳥中之耿介者皆有似宋襄公之行宋襄欲行霸事不納公子目夷之謀事事耿介自用卒以五年見執六年終敗如五石六鷁之數天之與人昭昭著明甚可畏也賈逵云石山岳之物齊大岳之胤而五石隕宋象齊桓卒而五公子作亂宋將得諸侯而治五公子之亂鷁退不成之象後六年霸業退也鷁水鳥陽中之陰象君臣之訟鬩也許慎異義穀梁說云隕石於宋五象宋公德劣國小陰類也而欲行霸道是陰而欲陽行也其隕將拘執之象也是宋公欲以諸侯行

天子道也六鷁退者鄭玄云六鷁俱飛得諸侯之象也其退示其德行不進以致敗也得諸侯是陽行也被執敗是陰行也是二說與劉向合耳其何休賈逵之言竝是公羊左氏舊說非穀梁意也

傳先隕而後石何也注據莊七年星隕如雨先言星後言隕隕而後石也注既隕後乃知是石于宋四竟之內曰宋後數散辭也耳治也注隕石記聞也聞其磌然視之則石察之則五音義竟音境治直吏反下目治同磌之人反又大年反聲響也

疏釋曰散辭也者對下聚辭也為言此石散在宋四竟之內故後言其數以散辭言之鷁則聚在宋都之上故先言其數以聚辭言之又云耳治也者謂隕石先以耳聞故先言隕鷁退先以目

見故先言數是各以聞見先後為次注釋曰范取公羊為説彼傳云隕石記聞聞其磒然視之則石察之則五是也磒字説文玉篇字林等無其字學士多讀為砰據公羊古本竝為磒字張揖讀為磒是石聲之類不知出何書也

是月六鷁退飛過宋都注是月隕石之月劉向曰鷁陽也六陰數也象陽而陰行必衰退音義鷁五歷反

傳是月者決不日而月也注欲著石日鷁月故言是月若不言是月則嫌與戊申同疏釋曰傳言此者解經書是月之意言鷁退不日而月故云是月明與石隕異日也若然棠桓十二年丙戌公會鄭伯盟于武父丙戌衛侯晉卒

若下事得蒙上日何為彼經重舉丙戌者彼公盟必須書日衛侯不正前見亦當書日經以衛侯不正而恐不得蒙上日故書二日以明之此石隕鶂退是記異之事恐蒙上日故言是月以别之知下事得蒙上日者貜且之卒得連日食之下叔弓之卒得與祭同日是經舉一日得包兩日之驗也六鶂退飛過宋都先數聚辭也目治也注六鶂退飛記見也視之則六察之則鶂徐而察之則退飛子曰石無知之物鶂微有知之物石無知故日之注石無知而隕必天使之然故詳而日之鶂微有知之物故月之注鶂或時自欲退飛耳是以略而月之君子之於物無

所苟而已石鷁且猶盡其辭而況於人乎故五石六鷁之辭不設則王道不亢矣注不遺微細故王道可舉音義亢苦浪反民所聚曰都

三月壬申公子季友卒

傳大夫日卒正也疏釋曰傳發之者益師明其有罪此則顯其得正故兩明之也

稱公弟叔仲賢也大夫不言公子公孫疏之也注季友桓公之子疏釋曰傳因季友之賢發起其例也叔肸賢而稱弟季友不稱弟稱字賢可知也以兄先死故不得稱弟耳不言公子公孫疏之者謂仲遂嬰齊之等是也又公孫茲發日卒之傳者

以其名而不字又非罪非賢故重發之仲遂非賢而稱字者彼既不言公子以疏之唯宣公嘉之而稱字無嫌是賢故也

夏四月丙申繒季姬卒

秋七月甲子公孫茲卒

傳大夫日卒正也

冬十有二月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男邢侯曹伯于淮音義淮音懷

傳兵車之會也

十有七年春齊人徐人伐英氏音義英於京反

夏滅項

傳孰滅之桓公也何以不言桓公也注據莊十年齊師滅譚稱齊師音義項戶講反國名也齊滅之左氏以為魯滅為賢者諱也項國也不可滅而滅之乎桓公知項之可滅也注知政昏亂易可滅音義為于偽反下為之諱同易以豉反而不知已之不可以滅也注霸者存恤鄰國抑彊輔弱義不可滅人之國既滅人之國矣何賢乎君子惡惡疾其始

注絕其始則得不終於惡邵曰謂疾其初為惡之事不終身疾之音義惡惡竝如字又上烏路反善善樂其終注樂賢者終其行也邵曰謂始有善事則終身善之音義行下孟反疏釋曰言此者解為齊桓諱滅項之意惡惡疾其始謂君子憎惡惡人則疾其初始何者欲使惡人不得終於惡故就其初始即貶疾之也善善樂其終謂君子善其善人樂使終其行也以樂終其行故雖有惡亦為諱之或齊雖滅項亦不言齊滅也邵解二事竝與范異君子惡惡疾其始者君子憎惡人有惡事惟疾其初始為惡不終身疾也言有惡則疾之無惡則止也善善樂其終者君子嘉善人則欲終身善之見人一度有善則終身不忘故為齊桓諱滅項也桓公嘗有存亡繼絕之

功故君子為之諱也注邵曰存亡謂存邢衛繼絶謂立僖公所以終其善

秋夫人姜氏會齊侯于卞注卞魯地音義卞皮彦反

九月公至自會注桓會不致而今致會桓公德衰威信不著陳列兵車又以滅項往會既非踰年乃反故往還皆月以危之

冬十有二月乙亥齊侯小白卒

傳此不正其日之何也注據二十四年晉侯夷吾卒

不書曰其不正前見矣其不正之前見何也以不正入虛國故稱嫌焉爾注莊九年齊小白入于齊貶不稱公子虛國謂齊無人傳例曰以國氏者嫌也音義見賢徧反下同

十有八年春王正月宋公曹伯衛人郳人伐齊傳非伐喪也注伐喪無道故謹而月之疏注釋曰侵伐書月惟施於內今亦施之於外者齊桓以安危所繫故書月以表之宋襄欲繼齊桓之業故亦謹而月之

夏師救齊注魯師

傳善救齊也

五月戊寅宋師及齊師戰于甗注甗齊地音義甗魚輦反又音言

齊師敗績

傳戰不言伐客不言及言及惡宋也注何休曰戰言及者所以別客主直不直也故文十二年晉人秦人戰于河曲兩不直故不云及今宋言及明直在宋非所以惡宋也即言及為惡是河曲之戰為兩善乎又穀梁以河曲不言及略之也則自相反矣鄭君釋之

曰及者别異客主耳不施於直與不直也直不直自在事而已義兵則客直宣十二年夏晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績是也兵不義則主人直莊二十八年春衛人及齊人戰衛人敗績是也今齊桓卒未葬宋襄欲興霸事而伐喪於禮尤反故反其文以宋及齊即實以宋及齊明直在宋邲之戰直在楚不以楚及晉何邪秦晉戰于河曲不言及疾其亟戰爭舉兵故略其先後音義惡烏路反下同别彼列反下同邲蒲必反一音弼亟

欺反冀疏釋曰春秋之例戰伐不並舉此上有伐文今又言戰者是違常例也又伐人者為客受伐者為主此言及齊師是亦違常例也故傳釋之以為惡宋也注釋曰何休廢疾云此言及為惡宋則文十二年河曲之戰不言及為兩善也故知言及者分別客主直與不直也鄭玄釋之曰言及者別異客主耳不施直與不直也故引宣十二年夏莊二十八年春以明之宣十二年邲之戰楚直晉曲經云荀林父及楚子莊二十八年衛直齊曲而云衛人及齊明直者在事而已不由稱及也穀梁邲戰竟不論楚直晉曲而鄭云直在楚者公羊意以為邲戰是楚直故據之難何休

狄救齊

傳善救齊也疏釋曰此與上文魯師救齊並為善者此善狄能憂中國上文以魯昔與齊

仇讎恐救之非善故並發善救之例也

秋八月丁亥葬齊桓公注豎刁易牙爭權五公子爭立故危之音義刁音雕

冬邢人狄人伐衛

傳狄其稱人何也善累而後進之注累積伐衛所以救齊也注何休曰即伐衛救齊當兩舉如伐楚救江矣又傳以為江遠楚近故伐楚救江今狄亦近衛而遠齊其事一也義異何也鄭君釋之曰文三年冬晉

陽處父帥師伐楚救江兩舉之者以晉未有救江文故明言之今此春宋公曹伯衛人邾人伐齊夏狄救齊冬邢人狄人伐衛為其救齊可知故省文耳事同義又何異音義近衛如字又附近之近遠齊如字又于萬反為其于偽反首所景反功近而德遠矣注伐衛功近耳夷狄而憂中國其德遠也

春秋穀梁注疏卷八

春秋穀梁傳注疏卷八考證

鄭殺其大夫申侯傳稱國以殺大夫殺無罪也○臣召南按穀梁之例然耳推尋經文惟陳殺洩冶晉殺趙同趙括蔡殺公子燮楚殺郤宛灼然為殺無罪他如晉里克丕鄭父楚得臣衛元咺晉郤錡郤犨郤至胥童楚公子追舒衛甯喜鄭公孫黑之流經皆稱國以殺不得云殺無罪也据左傳申侯專稱而不厭亦豈全無罪乎

公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款盟于洮

傳疏朝服者天子則皮弁云云一段○監本誤刋于

鄭伯乞盟傳注下今改正

禘于太廟用致夫人○臣召南按此傳指成風左傳以

為哀姜公羊以為僖公之夫人姜氏本齊媵女之先

至者脅公立為夫人其說尤為恠誕大約穀梁之說

是

伯姬卒傳疏襄三十年葬宋共姬是也○監本誤作宋

葬共姬今改正

傳葵邱之盟陳牲而不殺疏其實此會亦有四教○臣召南按公羊僖三年會于陽穀桓公曰無障谷無貯粟無易樹子無以妾為妻所謂四教也穀梁於此會則曰毋雍泉毋訖糴毋易樹子毋以妾為妻毋使婦人與國事大意同公羊而多毋使婦人與國事一句實是五教也

晉殺其大夫里克傳吾若此而入自明○監本脫吾字

今增

秋八月大雩傳疏是雩而雨者書月以見正○監本誤作雨者雩者今改正

楚人滅黃傳管仲死楚伐江滅黃桓公不能救故君子閔之也疏案史記管仲之卒計桓公四十一年當魯僖十五年而此云管仲死者葢不取之史記之説○臣召南按穀梁謂管仲既死桓公霸業不終但史記以管仲之卒在齊桓公四十一年當僖十五年考據

必確左傳雖無管仲卒年月明文然僖十七年齊侯小白卒傳曰公與管仲屬孝公於宋襄公以為太子雍巫因寺人貂以薦羞於公有寵公許立武孟管仲卒五公子皆爭求立冬十月乙亥齊桓公卒云云是由五公子爭立追叙管仲既卒非謂仲卒於十七年也總之在十二年仲必未卒左傳是冬齊侯使管仲平戎於王王以上卿之禮享仲仲受下卿之禮而還是冬仲固無恙也宋襄公嗣位在僖九年即與葵邱

之會時未終喪經書宋子桓公與仲屬立孝公當不在此時其後數年齊宋並無會盟之事惟十三年會于鹹十四年城緣陵十五年盟牡邱次于匡齊宋並在疑屬立孝公當在此時也後人見此數年中霸業不振斷謂仲必前卒不知齊桓公末年小人雜進任仲亦必不如初年雍巫因寺人貂以干進雖不知確在何年而寺人貂漏師多魚在僖二年當霸業方盛之日則嬖幸竊權久矣小人害霸管仲臨卒尚為桓

公言之又烏知仲卒不在十五年如史記所云乎

八月螽傳疏重發傳者云云一段○監本誤刋于下文

公至自會注下今改正

震夷伯之廟傳震雷也疏謂有雷擊夷伯之廟○夷伯

監本誤作伯夷今改正

隕石于宋五疏何休云鷁者鳥中之耿介者○鷁監本

誤作鶂疏既引公羊注當依原文作鷁今改正

傳先隕而後石何也疏故先言隕○監本作故言先言

隕上言字衍今删

六鷁退飛過宋都○六鷁監本誤作六鶂按穀梁經自作鷁惟公羊作鶂今改正

宋師及齊師戰于甗傳疏不施直與不直也○推尋文義不施下當有一於字

春秋穀梁傳注疏卷八考證

欽定四庫全書

經部

春秋穀梁注疏卷十九

詳校官監察御史臣劉人睿

給事中臣温常綬覆勘

覆校官庶吉士臣徐立綱

校對官助教臣金學詩

謄錄監生臣毛杞

謄錄監生臣李觀光

欽定四庫全書

春秋穀梁注疏卷九 起僖公十九年盡三十三年

晉范甯集解 唐陸德明音義 楊士勛疏

十有九年春王三月宋人執滕子嬰齊疏 釋曰傳法並不解稱名之意蓋罪賤之也

夏六月宋公曹人邾人盟于曹南注 曹南曹之南鄙繒子會盟于邾己酉邾人執繒子用之

傳微國之君因邾以求與之盟注 與與廁豫也音義 與音

豫注及疏釋曰言會盟于邾者繒是微國下文同欲因邾以求盟故云會盟也人因已以求與之盟已迎而執之惡之故謹而日之也用之者叩其鼻以衈社也注衈者釁也取鼻血以釁祭社器音義惡烏路反下惡其長同叩音口衈音二疏釋曰此與昭公十一年冬十有一月丁酉楚師滅蔡執蔡世子友以歸用之皆惡其用人故不據國之大小同書日以見惡也叩其鼻者論語云以杖叩其脛則叩謂擊也

秋宋人圍曹

衛人伐邢

冬會陳人蔡人楚人鄭人盟于齊注會無主名內卑者也四國稱人外卑者也杜預曰地於齊齊亦與盟

梁亡

傳自亡也湎於酒淫於色心昏耳目塞上無正長之治大臣背叛民為寇盜梁亡自亡也如加力役焉湎不足道也注如使伐之而滅亡則淫湎不足記也使其自亡然後其惡明音義湎面善反長丁丈反下及注同治直吏反背音佩

疏釋曰左氏以為秦滅梁惡其自取滅亡之故不以秦滅為文公羊以為魚爛而亡謂梁君隆刑峻法

百姓逃叛而事等魚爛從中而去也此傳亦云大臣背叛民為寇盜則同公羊梁國亦自亡也又如加力役焉涵不足道也則梁之土地必為人所取蓋同左氏秦得之但據自滅為文少異耳　梁亡鄭

棄其師我無加損焉正名而已矣梁亡出惡正也注

正謂政教疏釋曰仲尼修春秋亦有改舊義以見褒貶者亦有因史成文以示善惡者其變之也不葬有三為齊桓諱滅項之類是改舊也其梁以自滅為文鄭棄其師之徒是因史之文也故傳云我無加損焉正名而已矣鄭棄其師惡其長也注長謂高克

二十年春新作南門

傳作為也有加其度也注更加使大言新有故也非

作也注責其改舊制南門者法門也注法門謂天子諸侯皆南面而治法令之所出入故謂之法門音義治直吏反

夏郜子來朝音義郜古報反

五月乙巳西宮災

傳謂之新宮則近為禰宮注言閔公非僖公之父故不言新宮也音義近附近之近禰乃禮反父廟也以謚言之則如疏之然注故不言閔宮而云西宮以是為閔宮也疏釋曰

傳知之者以若是禰宫當言新宫若是疏祖之宫又須言謚此在親疏之間故知是閔宫也

鄭人入滑

秋齊人狄人盟于邢

傳邢為主焉爾邢小其為主何也其為主乎救齊注十八年邢人狄人伐衛以救齊是也疏釋曰盟會地于國都者國主雖與盟會未知即能為主桓十四年公會鄭伯于曹曹不為主是也而傳云邢為主焉爾又辨其大小者傳以十八年邢人狄人伐衛以救齊今又盟于邢故知為主也又云邢小者以邢雖是小國為主能救齊故歸功于邢不謂盟國都者例能為主耳

冬楚人伐隨

傳隨國也疏釋曰按世本隨是國名經文言伐知非邑也

二十有一年春狄侵衛

宋人齊人楚人盟于鹿上注宋為盟主故序齊上鹿上宋地

夏大旱注傳例曰得雨曰雩不得雨曰旱

傳旱時正也疏釋曰旱必歷時非一月之事故書時為正也

秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于雩注雩宋

地雩或為宇執宋公以伐宋

傳以重辭也注傳例曰以者不以者也此傳及定七年齊人執衛行人北宮結以侵衛傳皆曰以重辭也然則以有二義矣國之所重故曰重辭疏釋曰桓十四年宋人以齊人蔡人云云伐鄭傳曰以者不以者也今傳云以重辭也何知非是一事而重不可以范注云以有二義者范以執宋公及執衛結皆是國之所重而傳云以重辭也其微人從伐者即云以者不以者也明二者意異故云以有二義

冬公伐邾

楚人使宜申來獻捷音義捷在接反注楚稱人者爲執宋公貶音義爲于僞反疏注釋曰知爲執宋公貶者以稱使知是楚子使之國君而稱人明爲執宋公貶也

傳捷軍得也其不曰宋捷何也注據莊三十一年齊侯來獻戎捷疏注釋曰彼傳云戎菽也則與此宋捷絕不相當而范引之者彼雖以戎爲菽終是伐得之故范引爲證也不與楚捷於宋也注不與夷狄捷中國

十有二月癸丑公會諸侯盟于薄注會雩之諸侯釋宋

公

傳會者外為主焉爾外釋不志此其志何也以公之與之盟目之也不言楚不與楚專釋也注何休曰春秋以執之為罪不以釋之為罪責楚子專釋非其理也公羊以為公會諸侯釋之故不復出楚耳鄭君釋之曰不與楚專釋者非以責之也傳云外釋不志此其志何也以公之與之盟日之也言公與諸侯盟而釋宋公公有功焉與公羊義無違錯音義復扶又反疏曰釋

重發之者以釋者是公嫌會非是外為主故發例以明之

二十二年春公伐邾取須句音義句其俱反

夏宋公衛侯許男滕子伐鄭

秋八月丁未及邾人戰于升陘音義陘音邢注升陘魯地

傳內諱敗舉其可道者也不言其人以吾敗也不言及之者為內諱也音義為于偽反疏釋曰不言其人以吾敗也謂不言邾之主名也不言及者為內諱也謂不言魯之主名也與桓十七年解異者觀經為說不可執文也

冬十有一月己巳朔宋公及楚人戰于泓音義泓烏宏反宋

師敗績

傳曰事遇朔曰朔春秋三十有四戰未有以尊敗乎卑以師敗乎人者也以尊敗乎卑以師敗乎人則驕其敵襄公以師敗乎人而不驕其敵何也責之也泓之戰以為復雩之恥也注前年宋公為楚所執雩之恥宋襄公有以自取之伐齊之喪執滕子圍曹為雩之會不顧其力之不足而致楚成王成王怒而執之故曰禮人而不荅則反其敬愛人而不親則反其仁

治人而不治則反其知過而不改又之注又復音義知音智又如字復扶又反是謂之過襄公之謂也古者被甲嬰冑非以興國也則以征無道也豈曰以報其恥哉宋公與楚人戰于泓水之上司馬子反曰楚衆我少鼓險而擊之勝無幸焉注若要而擊之必可破非僥倖也音義被皮既反冑而救反司馬子反左傳疏釋曰麋作子魚要於遙反僥古堯反倖音幸疏信云子反當為子夷未審范意然不勝無幸者以小敵大恐其不若克之不名徼幸也襄公曰君子不推人危不攻人厄須其出注須其出險音義推如字又

它回反既出旌亂於上陳亂於下子反曰楚衆我少擊之勝無幸焉襄公曰不鼓不成列注列陳音義陳直覲反須其成列而後擊之則衆敗而身傷焉七月而死注何休曰即宋公身傷當言公不當言師成十六年楚子敗績是也又成十六年傳曰不言師君重于師也即成十六年是二十二年虛言也即二十二年是十六年非也鄭君釋之曰傳說楚子敗績曰四體偏斷此則目也此言君之目與手足有破斷者乃爲敗矣

今宋襄公身傷耳當持鼓軍事無所害而師猶敗故不言宋公敗績也傳所以言敗衆敗身傷焉者疾其信而不道以取大辱疏釋曰此云七月而死則是身傷不云宋公敗績者鄭玄云非四體偏斷又非傷目故依常例稱師也倍則攻敵則戰少則守人之所以為人者言也人而不能言何以為人言之所以為言者信也言而不信何以為言信之所以為信者道也信而不道何以為道道之貴者時其行勢也注凱曰道有時事有勢何貴於道貴合於時何貴於時貴

順於勢宋公守匹夫之狷介徒蒙恥於夷狄焉識大通之方至道之術哉音義攻如字又音貢守如字又手又反狷音絹介音界焉於虔反疏注釋曰老子至道之人猶曰以正治國以奇用兵今宋襄國弱於楚而行敵戰之禮故傳譏其師敗身傷注謂之不識至道之術也

二十有三年春齊侯伐宋圍閔

傳伐國不言圍邑此其言圍何也不正其以惡報惡也注前十八年宋伐齊之喪是惡也今齊乘勝而報是以惡報惡也音義閔左氏作緍二十五年楚圍亦同

夏五月庚寅宋公茲父卒

傳不葬何也失民也其失民何也以其不教民戰則是棄其師也為人君而棄其師其民孰以為君哉注何休曰所謂教民戰者習之也春秋貴偏戰而惡詐戰宋襄公所以敗于泓者守禮偏戰也非不教其民也孔子曰君子去仁惡乎成名造次必於是顛沛必於是未有守正以敗而惡之也公羊以為不書葬為襄公諱背殯出會所以美其有承齊桓尊周室之美

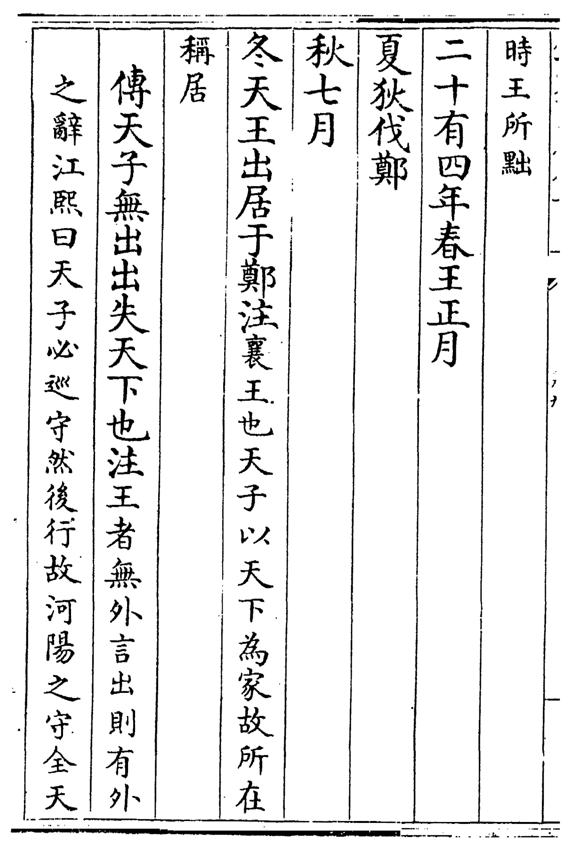
志鄭君釋之曰教民習戰而不用是亦不教也詐戰謂不期也既期矣當觀敵為策倍則攻敵則戰少則守今宋襄公于泓之戰違之又不用其臣之謀而敗故徒善不用賢良不足以興霸主之功徒言不知權譎之謀不足以交鄰國會遠疆故易譏鼎折足詩刺不用良此說善也音義而惡烏路反下而惡同惡乎音烏造七報反沛音貝為襄于偽反背音佩譎音決折之設反刺七賜反

疏釋曰何休曰春秋貴偏戰者謂各守一偏而戰也鄭玄云易譏鼎折足詩刺不用良者鼎折足是鼎卦九四爻辭彼云鼎折足覆公餗其形渥凶王弼云處上

體之下而又應初既承且施非巳所堪若鼎足小細而任重故折足也鼎足既折則覆餗矣餗謂鼎之實實覆則沾渥其形以喻不勝其任身被戮辱故凶也此褱公是其事也故曰鼎折足也初已出否至四所盛則已潔矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體為渥沾智小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也鼎卦巽下離上○馬融云餗謂糜也詩刺不用良者謂鄭忽不能與賢人圖事以至死亡故詩作狡童揚之水二篇刺之故詩序云云狡童刺忽也不能與賢人圖事權臣擅命也揚之水閔無臣也君子閔忽之無忠臣良士終以死亡而作是詩也

秋楚人伐陳

冬十有一月杞子卒注莊二十七年稱伯今稱子蓋為

時王所黜

二十有四年春王正月

夏狄伐鄭

秋七月

冬天王出居于鄭注襄王也天子以天下為家故所在稱居

傳天子無出出失天下也注王者無外言出則有外之辭江熙曰天子必巡守然後行故河陽之守全天

王之行也平王東遷其詩不能復雅而列為國風襄王奔鄭不得全天王之行則與諸侯不異故書出也夫子祖述堯舜憲章文武斯文是作不以道假人傳言失天下闕然如有未備音義守手又反下同行如字或下孟反下同復扶又反

疏注釋曰舊解江熙此言明夫子之修春秋雖憲章前代亦不可全與前代齊録故云夫子祖述堯舜憲章文武言堯舜有巡守之禮文武有省方之制故仲尼因襄王之守全天子之行是亦祖述憲章也斯文是作不以道假人者謂若全天子之行憲章前代是不以道假借人也但襄王與諸侯不異不可復全天子之行故書出以表之也明夫子雖欲尊王者同之先代以周德闕然未備不可同之故遂

以此道借人也或以為夫子所以書王出者祖述堯舜憲章文武斯文是作不以道借人王德既闕不可復全其行故書出以表其失天下也居者居其所也雖失天下莫敢有也注郤曰雖實出奔而王者無外王之所居則成王畿鄭不敢有之以為國

晉侯夷吾卒注傳曰諸侯時卒惡之不書葬篡文公而立失徳音義惡烏路反篡初患反

二十五年春王正月丙午衛侯燬滅邢

傳燬之名何也注據宣十二年楚子滅蕭不名音義

燬況委反不正其伐本而滅同姓也注絶先祖支體尤重故名以甚之疏釋曰衛與邢同姬姓今衛滅邢則是絶先祖支體故謂之伐本也

夏四月癸酉衛侯燬卒

宋蕩伯姬來逆婦注伯姬魯女為宋大夫蕩氏妻也自為其子來逆婦音義自為于僞反下為祖同

傳婦人既嫁不踰竟宋蕩伯姬來逆婦非正也其曰婦何也緣姑言之之辭也疏釋曰復發傳者嫌為求婦為禮故發之

宋殺其大夫

傳其不稱名姓以其在祖之位尊之也注何休曰曹殺其大夫亦不稱名姓豈可復以為祖乎鄭君釋之曰宋之大夫盡名姓禮公族有罪刑於甸師氏不與國人慮兄弟也所以尊異之孔子之祖孔父累於宋殤公而死今骨肉在其位而見殺故尊之隱而不忍稱名氏若罪大者名之而已使若異姓然此乃祖之疏也曹殺其大夫自以無大夫不稱名氏耳春秋辭同事異者甚多隱去即位以見讓莊去即位為繼弒

是復可以此例非之乎音義復扶又反句扶偏反累劣偽反去起呂反下同以見賢偏反為繼于偽反又如字疏注釋曰異姓稱名疏而詳已同姓不名親而略之若名氏具備而見其疏則見異姓同非尊祖之事故曰疏之也古本或作禮之疏者言同姓與異姓不別則於禮法為疏也理亦通耳以本不定故兩解之

秋楚人圍陳納頓子于頓

傳納者內弗受也圍一事也納一事也而遂言之注怪其異事而辭相連有似遂事之辭蓋納頓子者陳也注圍陳使納頓子疏釋曰按廢疾云休以為即陳納之當舉陳何以不言陳鄭

君釋之曰納頓子固宜為楚也榖梁子見經云楚人圍陳納頓子于頓有似晉陽處父伐楚救江之文故云蓋陳也是鄭意亦同范說圍陳使納頓子也

葬衛文公

冬十有二月癸亥公會衛子莒慶盟于洮注衛稱子在喪洮魯地

傳莒無大夫其曰莒慶何也以公之會目之也注小國無大夫以公與會故進之時有衛子則無敵公之嫌音義與會如字一音預

二十有六年春王正月已未公會莒子衛甯速盟于向

注向莒地音義向舒亮反

傳公不會大夫其曰甯速何也以其隨莒子可以言會也

齊人侵我西鄙公追齊師至巂弗及

傳人微者也侵淺事也公之追之非正也至巂急辭也注以急辭言之明不至巂音義巂音攜又似兗反疏釋曰文承追齊師之下即云至巂是急辭也據文與公追戎于濟西異也案莊十八年公追戎于濟西傳稱不使戎

邇於我也今舉齊侵是以難近國而亦云大之也者彼以我有徒衆故大公所追此以公之不及故亦言大之也然彼不言戎之伐我此云齊人侵我者彼是戎狄不使之近我似若望風退走然此齊是中國侵又淺事故舉之以見公追非正也弗及者弗與也注弗與戰也可以及而不敢及也注畏齊師其侵也曰人其追也曰師以公之弗及大之也注大之謂變人言師弗及內辭也注弗及者若曰我自不及耳非齊不可及

夏齊人伐我北鄙

衛人伐齊

公子遂如楚乞師

傳乞重辭也注雍曰人道施而不有讓而不取故以乞為重音義施舒豉反疏釋曰此是乞師之始故發傳以明之何重焉重人之死也非所乞也師出不必反戰不必勝故重之也

秋楚子滅䕫以䕫子歸音義䕫求龜反

傳䕫國也不日微國也以歸猶愈乎執也疏釋曰滅國有三術中國日卑國月夷狄時此是夷狄之微國故從時例而傳言微國也以明之也桼戎伐凡伯以歸不言執者尊天子之使不與夷狄之執今夷狄自相執經言以歸傳云猶愈乎執也者彼尊凡伯使一人當一

國故變執言以歸諸侯相執以歸者例不得言執故傳云以歸猶愈乎執也明經止得言以歸

冬楚人伐宋圍閔

傳伐國不言圍邑此其言圍何也以吾用其師目其事也非道用師也注楚人出師為魯伐齊而中道以伐宋故伐圍兼書所以責楚音義為于偽反中如字又丁仲反疏釋曰傳解經并言圍伐之意也言楚人為我伐齊而中道更伐宋故兼圍伐目其事所以責楚中道用師非訓為責也

公以楚師伐齊取穀

傳以者不以者也民者君之本也使民以其死非其正也注雍曰兵不祥之器不得已而用之安有驅民于死地以共假借之役乎音義共音恭本又作供假音嫁又古雅反借子夜反又子亦反疏釋曰重發傳者彼據外此據内故重詳之

公至自伐齊

傳惡事不致此其致之何也危之也注以蠻夷之師伐鄰近大國招禍深怨危亡之道疏釋曰莊六年秋公至自伐衛傳曰惡事不致此其致何也不致則無用見公惡事之成也與此文不同者互文以起義其實不異彼明惡

事之成此亦明之此云危之也則彼亦危之可知也

二十有七年春杞子來朝音義朝直遥反

夏六月庚寅齊侯昭卒音義昭或作照非

秋八月乙未葬齊孝公

乙巳公子遂帥師入杞

冬楚人陳侯蔡侯鄭伯許男圍宋

傳楚人者楚子也其曰人何也人楚子所以人諸侯也其人諸侯何也不正其信夷狄而伐中國也注何

休曰哀元年楚子陳侯隨侯許男圍蔡不稱人明不以此故也鄭君釋之曰時晉文為賢伯故譏諸侯不從而信夷狄也哀元年時無賢伯又何據而當貶之耶甯謂定哀之世楚疆盛故諸侯不得不從耳江熙曰夫屈信理對言信必有屈也宋楚戰于泓宋以信義而敗未有闕也楚復圍之夫三人行必有我師諸侯不能以義相師反信楚之曲屈宋之直是義所不取信曲屈直猶不可况乃華夷乎楚以亡義見貶則

諸侯之不從不待貶而見也然則四國信楚而屈宋春秋屈其信而信其屈貶楚子于兵首則彼碌碌者以類見矣故曰人楚子所以人諸侯音義信音申注除宋以信義一字皆同音申或讀依字者非也亡音無一音如字見賢徧反碌音祿疏注釋曰鄭云無賢伯范言楚盛者二者相接也為當時無賢伯楚又彊盛故諸侯不得不從也案泓之戰穀梁意譏宋公江熙云宋以信義而敗未有闕者據宋不能量敵彊弱致師敗身傷故譏之其於信義實未有所闕而楚復圍之故貶楚子也公羊以為稱人者為執宋公貶故終僖之篇貶之杜預解云楚以微者告並與穀梁異也

十有二月甲戌公會諸侯盟于宋注地以宋者則宋得

與盟宋圍解可知音義與音豫解如字又胡懈反疏注釋曰左氏之意公會諸侯盟于宋宋不與盟何休與范皆云地以宋則宋得與盟二傳以無晉救宋之文故與左氏異也

二十有八年春晉侯侵曹晉侯伐衛

傳再稱晉侯忌也注鄭嗣曰曹衛並有宿怨于晉君子不念舊惡故再稱晉侯以刺之音義刺七賜反下文及注同

公子買戍衛不卒戍刺之注刺殺也內諱殺大夫故謂之刺蓋取周禮三刺之法

傳先名後刺殺有罪也公子啟曰不卒戍者可以卒

也可以卒而不卒譏在公子也刺之可也注公子啓

魯大夫疏釋曰舊解云子啓即公子偃啓書日者啓無罪今買書時者是買有罪也今觀上下文勢理恐不然何者此傳上云先名後刺下文云不卒戍者可卒也本非釋時日之意何為公子啓一句獨論日月之事若以穀梁專釋經不論人語之事何為襄二十三年傳云蘧伯玉曰不以道事其君者其出乎豈得謂蘧伯玉曰又不是人言也故知舊解非耳

楚人救衛

三月丙午晉侯入曹執曹伯畀宋人

傳入者内弗受也日入惡入者也以晉侯而斥執曹

伯惡晉侯也注惡其忌怨深音義畀必利反與也下及注同惡烏路反

下文及注同疏釋曰前已有傳重發之者以晉文初霸嫌得入中國故發傳以明之畀與也

其曰人何也不以晉侯畀宋公也注畀上與下之辭

故不以侯畀公哀四年夏晉人執戎蠻子赤歸于楚

使楚子治其罪今執曹伯不言歸于宋而言與宋人

者是使宋公拘執之

夏四月己巳晉侯齊師宋師秦師及楚人戰于城濮楚

師敗績楚殺其大夫得臣

衛侯出奔楚

五月癸丑公會晉侯齊侯宋公蔡侯鄭伯衛子莒子盟于踐土注衛稱子者時衛侯出奔國更立君非王命所加未成君故曰子踐土鄭地

傳諱會天王也注實會天王而文不言天王若諸侯自共盟然是諱之也所謂譎而不正

陳侯如會

傳如會外乎會也於會受命也注外乎會不及序也

受命于會故書如會

公朝于王所

傳朝不言所言所者非其所也注非京師朝疏釋曰公如京師亦不言朝直决不言所者如即是内朝之常文故直解不言所而已如既是常文此言朝者以其非京師故以違例言之

六月衛侯鄭自楚復歸于衛

傳自楚楚有奉焉爾復者復中國也注中國猶國中也疏釋曰發傳者自楚嫌與中國異也歸者歸其所也鄭之名失國

也疏釋曰重起失國之例者以鄭非大罪故出奔不名惡其籍楚之力故入名以表失國嫌出入異故傳發之

衛元咺出奔晉

陳侯款卒

秋杞伯姬來注莊公女來歸寧

公子遂如齊注聘也

冬公會晉侯宋公蔡侯鄭伯陳子莒子邾子秦人于溫注陳稱子在喪也

傳諱會天王也注復致天子音義復扶又反

天王守于河陽注河陽晉地音義守音狩下同

傳全天王之行也注時實晉文公召王以臣名君不可以訓因天子有巡守之禮故以自行為文音義行如字或下孟反

為若將守而遇諸侯之朝也為天王諱也水北為陽山南為陽溫河陽也注日之所照曰陽音義為天于偽反

壬申公朝於王所

傳朝於廟禮也於外非禮也注諸侯朝王王必於宗廟受之者蓋欲尊祖禰共其榮獨公朝與諸侯盡朝也其日以其再致天子故謹而日之主善以內目惡以外注主善以內謂公朝于王所目惡以外言再致天子音義與音餘言曰公朝逆辭也而尊天子注鄭嗣曰若公朝于廟則當言公如京師而今言公朝是逆常之辭雖逆常而曰公朝王所是尊天子疏釋曰公若朝於廟當云如也今逆常故言朝也朝雖逆常之辭言公朝於王所仍是敬王室之事故云而尊天子

會

于溫言小諸侯溫河北地以河陽言之大天子也注溫河陽同耳小諸侯故以一邑言之尊天子故以廣大言之日繫於月月繫於時壬申公朝于王所其不月失其所繫也以為晉文公之行事為已傎矣注以臣名君傎倒上下日不繫于月猶諸侯不宗于天子

音義傎都田反倒丁老反

晉人執衛侯歸之于京師

傳此入而執其不言入何也不外王命於衛也注入

者自外來伯者以王命討衛衛王之土故曰不外王命歸之于京師緩辭也斷在京師也注辭閒容之故言緩音義斷丁亂反疏釋曰據成十五年晉侯執曹伯歸于京師不言之

衛元咺自晉復歸于衛

傳自晉晉有奉焉爾復者復中國也歸者歸其所也疏釋曰又發傳者嫌霸者與凡諸侯異

諸侯遂圍許注會溫諸侯許比再會不至故共圍之

傳遂繼事也注繼事會于溫而圍許

曹伯襄復歸于曹注三月為晉侯所執今方歸

傳復者復中國也天子免之因與之會其曰復通王命也注免之于宋身未反國因會于許即從反國之

辭通王命

遂會諸侯圍許

傳遂繼事也

二十有九年春介葛盧來

傳介國也葛盧微國之君未爵者也其曰來卑也音

義介音界疏釋曰据莊五年郳犂來來朝亦未得爵命而稱朝此謂卑賤之故止言來矣襄二十八年白狄來注云不言國名

朝者不能行朝禮是也

公至自圍許

夏六月公會王人晉人宋人齊人陳人蔡人秦人盟于翟泉注翟泉某地疏釋曰左氏以為王人者王子虎為下盟列國晉人云云者狐偃等為上敵公侯皆貶之稱人何休注公羊云晉文德衰故微者往會令穀梁既無傳注或如何說王人以下皆是微也

秋大雨雹注雹者陰脅陽臣侵君之象陽氣之在水雨

則溫熱陰氣薄而脅之不相入轉而成雹音義雨于付反雹蒲學反

冬介葛盧來

三十年春王正月

夏狄侵齊

秋衛殺其大夫元咺

傳稱國以殺罪累上也以是為訟君也注元咺訟君之罪于伯者君忌之使人殺之而後入案宣九年陳

殺其大夫泄冶傳曰稱國以殺其大夫殺無罪也此傳曰稱國以殺罪累上也凡稱國以殺大夫或殺無罪或罪累上參互不同畧當近半然則稱國以殺有二義泄冶忠賢而君殺之是君無道也衛侯雖有不德臣無訟君之道元咺之罪亦已重矣然君子之道譬之于射失諸正鵠反求諸身衛侯不思致訟之愆躬自厚之義過而不改而又怨忌上下皆失故曰罪累上音義累劣偽反泄息列反冶音也近半附近之近正音征鵠古毒反愆起虔反疏曰釋

元咺訟君則是臣之罪復言累上者以上下俱失嫌衛殺無罪故加累上之文也衛侯得書復歸者復歸非全善之辭衛侯既委罪元咺故得復歸之稱注釋曰言有二義者謂傳言殺無罪也即是罪全在君傳云罪累上也即上下俱失故云有二義

衛侯在外其以累上之辭言之何也待其殺而後入也

及公子瑕

傳公子瑕累也以尊及卑也

衛侯鄭歸于衛注徐邈曰凡出奔歸月執歸不月者奔則國更立主若故君還入必有戰爭禍害所以謹其文

執者罪名未定其國猶追奉之歸無犯害故例不月音

義戰爭爭闘之爭

晉人秦人圍鄭

介人侵蕭

冬天王使宰周公來聘

傳天子之宰通于四海疏釋曰復發傳者葵丘會也此則聘也嫌異故重發之

公子遂如京師遂如晉

傳以尊遂乎卑此言不敢叛京師也注何休曰大夫

無遂事案襄十二年季孫宿救台遂入鄆惡季孫不受命而入也如公子遂受命如晉不當言遂鄭君釋之曰遂固受命如京師如晉不專受命如周經近上言天王使宰周公來聘故公子遂報焉因聘于晉尊周不敢使並命使若公子遂自往然即云公子遂如京師如晉是同周于諸侯叛而不尊天子也公羊傳有美惡不嫌同辭何獨不廣之於此乎甯謂經同而傳異者甚衆此吾徒所以不及古人也音義台工來反又音

臺鄆音運惡季孫烏各反美惡烏各反又如字

疏釋曰傳言此者遂是繼事之辭以辭有善惡故傳分明別之也

三十有一年春取濟西田注曹田

公子遂如晉

夏四月四卜郊注謂之郊者天人相與交接之意也不言郊天者不敢斥尊也昔武王既崩成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂終致太平周公薨成王以王禮葬之命魯使郊以彰周公之德祭蒼帝靈威仰昊天上

帝魯不祭音義 少詩照反 大音泰 疏 注釋曰范惟言天人相與交接故謂之郊字既從郊與或當亦在南郊就陽位而祭也昔武王既崩云云尚書有其事制禮作樂云云者禮記文祭蒼帝靈威仰昊天上帝魯不祭者是鄭玄之說鄭以春秋說元命包云紫微為大帝大微為天庭五帝合明又文耀鉤云蒼帝春受制其名靈威仰赤帝夏受制其名赤熛怒黃帝受制王四季其名含樞紐白帝秋受制其名白招拒黑帝冬受制其名汁光紀是紫微宮者五方帝故鄭以周與魯夏正郊天者祭青帝靈威仰之帝冬至祭天於圜丘者祭天皇大帝魯不得祭之故范亦同之耳然三王之郊一用夏正魯不然者以天子得冬至祭天皇大帝故郊所感之帝皆以夏正為之魯不得冬至祭天故傳卜三正從周正月至於三月皆是郊之時也月各一卜故云三卜禮也四月非時故云四卜非禮也左氏以為禮不卜常祀郊既魯之常祀故一卜亦為非禮公羊以為天

子不卜郊魯郊非常禮故卜之求吉之道不過三故三卜禮也四卜非禮也是三傳各異其用牲也何休以為郊天牛角繭栗三望之牛角尺其文出於稽命徵其祀也郊祭則焚燎山則升水則沈不從乃免牲猶三望注鄭君曰望者祭山川之名也謂海也岱也淮也非其疆界則不祭禹貢曰海岱及淮惟徐州徐魯地音義岱音代疆居良反疏注猶三望公羊以為三望泰山河海賈逵杜預之徒注左氏者皆以為分野星國中山川今范同鄭玄之說取禹貢之文以為淮海岱也

傳夏四月不時也注郊春事也四卜非禮也注郊春事四卜則入夏免牲者為之緇衣熏裳有司玄端奉

送至于南郊免牛亦然注玄端黑衣接神之道玄纁者天地之色也南郊天位歸之于陽也全曰牲傷曰牛牛有變而不郊故卜免牛音義緇側其反纁許云反疏注全曰至免牛釋曰哀元年傳文也乃者亡乎人之辭也注亡乎人若曰無賢人也凱曰其猶易稱闃其戶闃其無人詩云巷無居人譏僖公不共致天變音義闃苦鵙反共音恭本亦作恭猶者可以已之辭也注望郊之細也不郊無望可也已止也

秋七月

冬杞伯姬來求婦

傳婦人既嫁不踰竟杞伯姬來求婦非正也疏釋曰重發

傳者嫌國君之妻異故明之

狄圍衛

十有二月衛遷於帝丘注帝丘衛地

三十有二年春王正月

夏四月己丑鄭伯捷卒音義捷在接反

衛人侵狄

秋衛人及狄盟

冬十有二月己卯晉侯重耳卒注晉自莊公以前不書于春秋又不言文公之入及鄭忽之殺何乎徐邈通之曰案詩序及紀年史記晉昭公之後大亂五世又鄭忽之後有子亹子儀且事出記傳而經所無殊多誠當有不告故不書者諸侯有朝聘之禮赴告之命所以敦其交好通其憂虞若鄰國相望而情志否隔存亡禍福不

以相關則它國之史無由得書故告命之事絕則記注之文闕此蓋內外相與之常也魯政雖陵遲而典刑猶存史策所錄不失常法其文獻之實足徵故孔子因而修之事仍本史而辭有損益所以成詳略之例起褒貶之意若夫可以寄微旨而通王道者存乎精義窮理不在記事少多此蓋修春秋之本旨師資辯說日用之常義故穀梁子可不復發文而體例自舉矣音義重直龍反齋亡匪反朝直遥反好呼報反否備矣反注張住反復扶又反疏注釋曰師者教人以不及故謂師為師資也曰

用者易繫辭文也

三十有三年春王二月秦人入滑

傳滑國也

齊侯使國歸父來聘

夏四月辛巳晉人及姜戎敗秦師于殽音義敗必邁反下同

傳不言戰而言敗何也狄秦也其狄之何也秦越千里之險入虛國注滑無備故言虛國音義殽户交反進不能守退敗其師徒亂人子女之教無男女之別秦之

為狄自殽之戰始也注明秦本非夷狄音義別彼列反疏釋曰舊解進不能守謂入滑而去退敗其師謂敗於殽也亂人子女謂入滑之時縱暴亂也本或別進字者秦伯將襲鄭百里子與蹇叔子諫曰千里而襲人未有不亡者也秦伯曰子之冢木已拱矣何知注子之輩皆已老死矣拱合抱也言其老無知音義百里子如字或作伯誤也蹇紀輦反拱九勇反合手曰拱師行百里子與蹇叔子送其子而戒之曰女死必於殽之巖唫之下注其處險隘一人可以要百人音義女音汝下及注同唫本作崟音吟一音欽處昌慮反隘於

𨻳反要於遥反下要而擊之同我將尸女於是注尸女者收女尸師行百里子與蹇叔子隨其子而哭之秦伯怒曰何為哭吾師也二子曰非敢哭師也哭吾子也我老矣彼不死則我死矣注畏秦伯怒故云彼我要有死者晉人與姜戎要而擊之殽匹馬倚輪無反者注倚輪一隻之輪音義倚居宜反或於綺反晉人者晉子也其曰人何也微之也何為微之不正其釋殯而主乎戰也

癸巳葬晉文公

傳曰葬危不得葬也

狄侵齊

公伐邾取訾樓音義訾子斯反

秋公子遂帥師伐邾

晉人敗狄于箕注箕晉地音義敗必邁反

冬十月公如齊十有二月公至自齊

乙巳公薨于小寢注小寢内寢

傳小寢非正也注非路寢疏釋曰傳發此例者以隱公不地桓公非正今僖

公雖卒而沒於婦人之手故發傳以惡之也

隕霜不殺草注京房易傳曰君假與臣權隕霜不殺草

音義隕云敏反

傳未可殺而殺舉重也可殺而不殺舉輕也注重謂菽也輕謂草也輕者不死則重者不死可知

李梅實注京房易傳曰從叛者茲謂不明厥妖木冬實

傳實之為言猶實也注實子

晉人陳人鄭人伐許

春秋穀梁注疏卷九

春秋穀梁傳注疏卷九考證

宋人執滕子嬰齊疏傳注並不解稱名之意蓋罪賤之也○臣照按疏以書滕子名為罪賤之者禮諸侯失地名滅同姓名餘不生名也然稱宋人以執則其貶滕子次也

會陳人蔡人楚人鄭人盟于齊○臣浩按此與左傳會字上無公字故范注曰會無主名內卑者也四國稱人外卑者也別本作公會誤

宋公及楚人戰于泓宋師敗績傳○臣召南按泓之戰穀梁深責宋襄最得經意范注引何休及康成之說以左傳證之宋襄傷股則穀梁所謂身傷有實據矣何休以鄢陵之戰楚君傷目經書楚子敗績穀梁謂君重於師如泓戰宋公果傷經亦當書宋公敗績此其難穀梁之意也康成以傷目與傷股有別以解何休之駁揆以聖經書法實皆不然泓之戰至於門官皆殲師徒喪失幾至亡國故經書師鄢陵之戰楚君

傷目而三軍未至大損經故舉重以概輕耳

晉侯夷吾卒注○不書葬監本誤作出不葬今改正

宋殺其大夫傳其不稱名姓以其在祖之位尊之也○

臣召南按大夫不名大約舊史逸其名孔子因舊文耳公羊三世内娶之說既妄穀梁所云亦穿鑿之論也劉敞曰春秋非孔氏家牒何得擅諱其祖名哉此說甚正

楚子圍陳納頓子于頓傳圍一事也納一事也而遂言

之蓋納頓子者陳也注圍陳使納頓子○臣照按穀梁云蓋納頓子者陳也言因欲納頓子故圍陳圍陳而後頓子可納也注謂使陳納頓子楚既圍陳何須使陳

楚人陳侯蔡侯鄭伯許男圍宋傳注諸侯不能以義相師○師字監本誤作帥帥作率音則於義亦通但上文既言三人行必有我師則別本作相師是也

公子買戍衛不卒戍刺之傳先名後刺殺有罪也○劉

敞曰穀梁說非也會不言所爲言所爲皆譏也然則刺不言所坐言所坐皆諱也

公朝于王所傳言所者非其所也○臣召南按經祇謂王所非正朝之所耳不謂朝之之非也天子在是可不朝乎

公會晉侯宋公蔡侯鄭伯陳子莒子邾子秦人于溫○晉侯下左氏公羊經皆有齊侯穀梁經無之○

公子遂如京師遂如晉注經同而傳異者甚衆此吾徒

所以不及古人也○臣浩按范此言深得其實公羊亦言美惡不嫌同辭而後儒說經私意穿鑿強為異同非經意亦非傳意也

四卜郊注成王命魯使郊以彰周公之德祭蒼帝靈威仰昊天上帝魯不祭○臣召南按范從康成之說故如此實則天無二帝亦無二豈有紛紛之名如元命包文耀鉤所云云者耶感生之帝與昊天上帝實一帝耳魯既僭用天子禮樂郊壇所祀即昊天上帝也

詩曰皇皇后帝皇祖后稷明明祀天配以后稷矣謂

不祀昊天上帝可乎

猶三望疏公羊以為三望云云一段○監本誤刋於四

卜郊注下今改正

春秋穀梁傳注疏卷九考證